

༄༅། བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཆོག་ལ་ལྟོ་གནས།

Tibetan Buddhist Resource Center

Text Scan Input Form - Title Page

Work:	W8LS77722	ImageGroup:	I8LS77724
LCCN:	n/a	ISBN:	n/a

Title:	<p>ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་དག་བའི་གཏམ་ལྟ་སྒྲོམ་སྟོན་གསུམ་ཉམས་ལེན་དམ་པའི་སྒྲིང་ནོར།</p> <p>thog mtha' bar gsum du dge ba'i gtam lta sgom spyod gsum nyams len dam pa'i snying nor/</p>
Author:	<p>ཨོ་རྒྱན་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོ་</p> <p>o rgyan 'jigs med chos kyi dbang po</p>
Descriptor:	Digital images of the text are made available through the kind support of Great Enlightenment Buddhist Institute Society (GEBIS) in Canada
Original Publication:	n/a;n/a
Place:	[s.l.]
Publisher:	dar legs dbang stod sprul sku thub bstan nor bu/
Date:	[n.d.]
Volume:	1
Total Volumes:	1
TBRC Pages:	2
Introductory Pages:	n/a
Text Pages:	n/a
Scanning Information:	Scanned at Tibetan Buddhist Resource Center, 1430 Massachusetts Ave, 5th Floor Cambridge, MA 02138.

༣༣། །ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་དག་པའི་གཏམ་ལྟ་སྟོན་སྟོན་གསུམ་
 ཉམས་ལེན་དམ་པའི་སྟོང་ནོར་ཞེས་བྱ་བ་
 བཞུགས་སོ། །

༦། གྱིལ་ར་རྒྱལ་བའི་སྐུ་པོ་ཞི་བཟ། །

ནང་ལྟར་གྲུབ་པའི་དབང་ལྷན་གཤམ་རི། །

གསལ་བ་འཕགས་མཆོག་སྐུ་ག་བསྐུལ་རང་གྲོལ་དངོས། །

འཛིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །

༣༣། བཅོམ་གྱི་སྒྲུབ་པ།
ཁང་མཆོན་བདེ་ཅི་རིམ་གསལ་གཅིག་ལྟར་བསམ།
ཆོ་རབས་དུ་མར་རྩ་བར་ཆོས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ།
འཕགས་པ་འདི་མཆོར་རིན་ཆེན་རྩམ་གསུམ་ཞེས།
ཐཱ་གཙུག་པ་འདི་དཔལ་དེས་ཀྱང་ཏུ་ཤིས་ལྷུང་ཅིག

॥ यदविश्वं कृत्वा द्रुमं कृत्वा च विप्रस्य
 ॥ यत्किंचिदपि कृत्वा द्रुमं कृत्वा च विप्रस्य
 ॥ यदवदं द्रुमं कृत्वा द्रुमं कृत्वा च विप्रस्य
 ॥ यदवदं द्रुमं कृत्वा द्रुमं कृत्वा च विप्रस्य

དེལྟམ་ཡང་དམ་པ་བྱེད་ཀྱི་བཀའ།
 །བསྐྱེད་པའི་ནམ་མཁའ་ལྷོ་གཤིས་དང་པོའི་དག།
 །སྒྲིག་སྒྲོན་པལ་པའི་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པར།
 །གཡེ་སྒྲུ་མ་དཔའི་སེམས་ཀྱིས་གསོལ་བ་དེར་དགོངས།

འདྲེན་ཆེན་པོ་ཐུབ་དབང་ལྷ་འི་ཡང་ལྷ་ས།
 འདྲེན་པོ་འི་ལམ་ནས་དྲེན་པོ་འི་གོ་འཕང་བརྟེས།
 འདྲེན་པོ་འི་ལམ་བཟང་འགྲོ་ལ་དྲེན་པོར་སྟོན།
 འདྲེན་དྲེན་ཆེན་ཆེ་ཞེས་གྲགས་མི་འདུག།

གྲུ་མ་སྒྲིག་ས་མ་འདྲུས་འདིར་འགྲོ་བའི་རྒྱུད།
 རྩེད་པོའི་གཞུང་བཟང་ལྷ་མས་ནས་གཤམ་སྒྲུ་སྒྲུད།
 རྒྱལ་དཔལ་ཕྱོགས་པོའི་སྒྲོ་དང་འབྲེག་པོའི་དག།
 གྲུ་སྒྲུ་བཀའ་ནས་མཆོད་སྒྲུ་ལ་སྒྲུ་ཡིད་བཀྲིད།

གྱིཏུད་སྒྲིག་པ་འགོ་མཐེང་ནས་སྒོ་འདྲིའོངས།
 གྱེ་མ་སྐུ་ཡི་དག་ལ་སྐུ་ཡི་དེ་རྟོན།
 མི་སྐུ་ན་སྐུ་བ་པོ་འི་སྒྲིང་ན་ག་ནས་འདྲ་འདྲི།
 དགོངས་ནས་འདྲ་དྲི་ན་འདལ་ཆེ་བར་མཛོད།

ལྟོན་ཡང་རང་སེམས་རྣམ་ཤེས་གཅིག་ལུ་ཞིག་
 །འབྱུངས་ཤིང་ཡས་ཀྱིས་བདས་ནས་འདིར་སྐྱེས་ཞིག་
 །དཔངས་རྒྱུད་ཀྱིས་ཀས་སྐྱབ་ཏེ་བྱ་ལྟར་
 །ཐམས་ཅད་བཞག་ནས་རང་ཉིད་གཅིག་ལུར་འགྲོ།

॥ रदसोमसरदयखीदगामसवसाखेदुग्रीसा ॥
 ॥ रदज्ञे रदयखीद्रदखीक्षीदुग्रीसा ॥
 ॥ रददेवक्षीदयोविष्णुकेसवामरुद्रववा ॥
 ॥ रदक्षीदरदगीसवक्षुवावमपीववमा ॥

སྒྲིགས་མ་འི་སྒྲེ་བོ་བས་མ་སྒྲེ་དྲམ་ན་ཆེས་བས།
སྒྲུལ་གྱང་རང་ལ་མི་ཕན་གཤམ་སྒྲུལ་བསྒྲུ།
སྒྲུལ་འང་རང་གིས་ཕན་པ་འགྲུབ་དགའ་བས།
འདྲུའཛིན་འཁྲེལ་ཐག་བཅད་ན་མི་ལྷགས་སམ།

པག་རྒྱང་གོང་མ་མ་ཉེས་དུས་མི་འོང་གིས།
སྒྲེ་ཡང་འོག་མ་མ་གྲུ་དུས་མི་འོང་གིས།
བརྩེ་ཡང་ཕར་བས་མ་ཚུར་ལ་མི་སེམས་པའི།
ཚུལ་འདི་དགོངས་ལ་སྒྲེ་ཐག་ཆོད་པར་མཛོད།

མ་བས་གྱང་བསྒྲན་དོན་མི་འགྲུབ་ཚུད་པ་འཕེལ།
གྲུབ་གྱང་གཞན་དོན་མི་འཁྲུང་སྒྲེ་སྒྲུར་མང།
མ་ཐོ་ཡང་སྒྲེ་ཚུས་མི་འོང་ཐོངས་ལོག་ཆེ།
དུལ་འདྲུས་འདི་དགོངས་ལ་སྒྲེ་བར་མཛོད།

པ་འདྲུང་བདེན་དུ་མི་འཛིན་གཞན་དུ་གོ།
ཕན་སེམས་གཏིང་ནས་དགའ་རྒྱང་ལོག་པར་འཛིན།
འཁྲེག་པོས་བྲད་པོ་འཁྲེག་པོར་མ་ཐོང་དུས་འདི།
སྒྲུལ་འང་ཕན་པ་མི་འགྲུབ་རེ་ཐག་ཆོད།

|ཆོས་ཀྱི་འཕྲིན་ལྷན་པ་སྐྱེད་ཀྱིས་བསྐྱེད་པ་སྐྱེད་པ་
 |དེ་ནི་འཕྲིན་ལྷན་པ་སྐྱེད་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་
 |གཞི་ལྷན་པ་སྐྱེད་ཀྱིས་ཤོ་མ་པ་འཕྲིན་ལྷན་པ་སྐྱེད་པ་
 |སྐྱེད་པ་སྐྱེད་ཀྱིས་འདི་ལ་འདི་གསལ་པ་འཕྲིན་ལྷན་པ་

|གཏམ་ཆོས་སྐྱེད་ཀྱིས་འཕྲིན་ལྷན་པ་སྐྱེད་ཀྱིས་
 |དེ་ནི་སྐྱེད་ཀྱིས་འཕྲིན་ལྷན་པ་སྐྱེད་ཀྱིས་
 |འདི་དེ་ནི་དེ་ནི་འཕྲིན་ལྷན་པ་སྐྱེད་ཀྱིས་
 |སྐྱེད་ཀྱིས་སྐྱེད་ཀྱིས་འདི་ལ་སྐྱེད་ཀྱིས་

|སྐྱེད་ཀྱིས་འཕྲིན་ལྷན་པ་སྐྱེད་ཀྱིས་
 |སྐྱེད་ཀྱིས་འཕྲིན་ལྷན་པ་སྐྱེད་ཀྱིས་
 |དེ་ནི་སྐྱེད་ཀྱིས་འཕྲིན་ལྷན་པ་སྐྱེད་ཀྱིས་
 |འདི་དེ་ནི་དེ་ནི་སྐྱེད་ཀྱིས་འཕྲིན་ལྷན་པ་སྐྱེད་ཀྱིས་

|སྐྱེད་ཀྱིས་འཕྲིན་ལྷན་པ་སྐྱེད་ཀྱིས་
 |འཕྲིན་ལྷན་པ་སྐྱེད་ཀྱིས་འཕྲིན་ལྷན་པ་
 |སྐྱེད་ཀྱིས་འཕྲིན་ལྷན་པ་སྐྱེད་ཀྱིས་
 |དེ་ནི་འཕྲིན་ལྷན་པ་སྐྱེད་ཀྱིས་

ལུས་སྤྲུལ་དཔེ་ན་པའི་རིལ་གཅིག་ལུར་སྡོད།
འདག་སྤྲུལ་སྤྲུལ་མ་མའང་འབྲེལ་ཐག་ཆོད།
ལེམས་སྤྲུལ་རང་སྦྱོན་པེའོར་ཅེར་རེ་ལྟོས།
སྤྲུལ་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཟེར་ནད་ལ་ཟེར།

སྤྱུལ་པར་སྒོ་གཏད་མི་འདུག་ཞེ་ལོག་གོ།
གང་ལ་འད་སྤྱིད་པོ་མི་འདུག་སྦྱོར་དེ།
གང་བསམ་པར་སྤྱུལ་པའི་འདུག་ཅད་ཐག་ཆོད།
འདི་ག་སྤྲུལ་གཏད་ནུ་འབྲོག་སྤྲུལ་པ་ན་པར་མཆིས།

སྦྱིད་པའི་འདུག་སྦྱིད་པོ་དེ་ཟེར།
སྤྱུག་པོ་མི་འདོད་སྤྱུག་མཐའ་ཆོས་ཀྱིས་ཆོད།
སྦྱིད་སྤྱུག་ཅི་འད་སྦྱོན་ལས་པཅན་པོས་ཤེས།
དེ་ནི་སྤྱུལ་པར་མི་རེ་མི་དོགས་སོ།

མི་ལ་རེ་ཆེ་རེ་ལ་འཇུག་ལུལ་ལུལ།
འདལ་དགོས་མའང་དགོས་དགོས་སྤྲུལ་པའི་ཤོམས།
འདི་བྱ་འདི་བྱེད་ཕྱི་ཆོས་རེ་དོགས་སོ།
དེ་ནི་ཅི་ལ་བབ་ཀྱང་མི་བྱེད་དེ།

|དེ་རིང་གི་ཡང་མི་འགྲོད་ལ་ཁོར་པ་འི་ཆོས།
 |ལོ་བརྒྱར་བསྒྲུབ་ཀྱང་མི་དག་འཕང་ཆོས་དང་།
 |དེ་རིང་གི་ཡང་གསོལ་ཡང་ཆོའདི་ས་ཅི།
 |སྤྱི་མ་འི་ཆོས་ཅམ་འགྲུབ་ན་དེ་ག་རང་།

|ཁྱེ་མ་བདག་གི་མགོན་གཅིག་ཐུགས་རྒྱུ་འཛིན་གཏེ་ས།
 |ཅུ་བའི་སྤྱུ་མ་མགོན་པོ་སྦྱོར་རས་ག་ཟིག་ས།
 |གསུང་གི་སྤྱིང་བོད་མཆོས་ཡི་གོ་རྒྱལ།
 |དེ་རིང་སྤྱོད་ལས་མི་འདུག་གོ།

|ཤེས་ཚད་པོ་བར་ལུས་ནས་དམ་པ་ག།
 |བྱས་ཚད་ཆོའདིར་ཤོར་ནས་དམ་པ་ག།
 |བསམ་ཚད་འཁྲུལ་པར་སོད་ནས་དམ་པ་ག།
 |པན་དེས་ཡིག་རྒྱལ་བ་གྲང་བའི་དུས་ལ་བབ།

|མི་བསྐྱུ་གཏུན་གྱི་སྦྱོར་སྤྱུ་མ་གཅིག་དཀོན་མཆོག་གསུམ།
 |དཀོན་མཆོག་གུན་འདུས་དེ་བོ་སྦྱོར་རས་ག་ཟིག་ས།
 |སྤྱོད་ཤེས་སྤྱོད་གཏུན་གཅིག་ལས་མི་འགྲུབ་བའི།
 |དེས་ཤེས་སྤྱོད་ཐག་ཆོད་ལ་ཡིག་རྒྱལ་སྤྱོད་ས།

ཤེག་ཆེན་ལ་མ་གྱི་ཚུ་བ་བྱང་རྒྱུ་བ་སེམས།
ཤེམས་མ་ཆེན་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་བཤོད་གཅིག་ལ་མ།
ལ་མ་བཟང་བྱང་རྒྱུ་བ་སེམས་དང་མི་འབྲུལ་ཞིང་།
འཕྲོལ་སྒྲིང་རྗེ་འི་དང་ནས་ཡིག་རྒྱུ་སྒྲོངས།

ཤེག་མེད་ལ་ཁོར་བར་འབྱུངས་ནས་ད་ཕན་ཆད།
ཅི་བྱེད་ཐིག་རྒྱ་སོང་ནས་སྒྲིང་པར་འབྱུངས།
ཐིག་རྒྱ་སྒྲིང་ནས་མཐོལ་ཞིང་ཤ་གས་སེམས་ཀྱིས།
སྒྲིབས་བཞི་ཆད་བའི་དང་ནས་ཡིག་རྒྱུ་སྒྲོངས།

ཤད་ག་འཛིན་ཞེན་པའི་སྒྲོ་འདི་སྒྲིང་པའི་རྒྱ།
དེ་སྒྲིང་ལུས་དང་ལོངས་སྒྲིང་དག་བའི་ཆོག་ས།
ལ་མ་ཆེད་མར་སྒྲིབ་ལ་ཁོར་འདས་ཀུན་ལ་བསྒྲོ།
གཅིས་འཛིན་རྒྱུ་དམ་ཀྱིས་སྒྲིབ་ལ་ཡིག་རྒྱུ་སྒྲོངས།

ཤདས་རྒྱུ་ཀུན་གྱི་དེ་བོ་སྒྲུ་མ་རྗེ།
སྒྲིབ་ནས་དམ་རྒྱུ་ཀུན་ལ་སྒྲིབ་པའི་མགོན།
སྒྲུ་མ་སྒྲིབ་ནས་གཟིགས་དང་དབྱེར་མེད་དུ།
དང་པའི་གཟུང་ལུགས་སྒྲིང་ལ་ཡིག་རྒྱུ་སྒྲོངས།

ཤྱིབ་བྱུང་ལམ་སྒོམ་སྒྲུབ་ཤིང་འདྲུ་བྱེད།
དབང་བཞི་འཛིན་པ་ཉིད་སྒྲུམ་སྒྲུབ་པས་གཟིགས།
རང་སེམས་སྒྲུམ་རྟེན་ཤིང་དབང་བཞི་རྟེན་པ།
རང་དབང་རང་ཐོབ་དང་ནས་ཡིག་རྒྱུག་སྒྲོངས།

ལའོར་བ་རང་སྒྲུང་ཅམ་སྟེ་ཡོགས་ན་མེད།
སྒྲུང་སྟེད་ལྟ་བུ་ཤིང་ནས་འཇུག་ཏེ་ན་རྟེན་པ།
དག་སྒྲུང་དབང་བཞི་འཛིན་པ་དུས་གཅིག་བསྒྲུབ།
ལའོར་བ་དོད་སྒྲུག་སངས་ལྷིག་རྒྱུག་སྒྲོངས།

འབྱེད་རིམ་ནམ་གང་སམ་ངམ་དཔྱོད་མི་འབྱུང།
འདྲུག་ཤིང་ཤིང་གསལ་གཅིག་བསྒྲོམ་སྒྲུལ་བ་ལྟ་ན་གྱིད།
གང་སྒྲུང་སྒྲུང་བ་བྲུག་སེམས་རྩིས་པོ་འཛིན།
སྒྲུང་སྟེད་ལྟ་བུ་འཛིན་ནས་ཡིག་རྒྱུག་སྒྲོངས།

འབྲས་བུ་དོད་པ་སྟེན་སྒྲུབ་པས་སྒྲུག་སྒྲོམ་པ་ཅམ།
ཆིག་ཆོད་ཡིག་རྒྱུག་པ་ཆོས་ཀྱི་སྒྲུ།
སྒྲུག་སྒྲུག་པས་པ་འཛིན་སྒྲུང་དང་འདྲུ་འབྲས་པ་མེད།
སྒྲུག་སྟེད་སྒྲུག་སྒྲུག་ཤིང་པས་ཡིག་རྒྱུག་སྒྲོངས།

|སྒྲིབ་པ་ཉིས་ནམ་རྟོག་ཞིན་ཉམས་རྟོག་ས་རྒྱས།
 |རང་སྣང་དབང་དུ་བསྟུན་ན་དག་བག་གསུམ།
 |མཆོག་སྤྱོད་ཆོའདིར་སྦྱོལ་མཛད་སྤྱོད་རས་ག་བློ་གསུམ།
 |ལས་བཞི་ལྟུན་གྱི་བ་དང་ནས་ཡིག་རྒྱ་སྒྲོངས།

|གང་ཤེས་པ་ཉེར་མ་ཤེས་པ་མཐོན་ལ་བསྒྲེས།
 |སྣང་སྟོང་སྣང་སྣང་སྣང་སྣང་ལ་འདྲེས།
 |ག་ཉིས་མཛད་ལྟ་ཕྱག་སྐམས་ཉིད་མཐོན་ལ་འཆོལ།
 |ཆོས་སྦྱོང་ཡོངས་རྫོགས་དང་ནས་ཡིག་རྒྱ་སྒྲོངས།

|ཞེས་དག་པོ་བྱམས་པ་འི་མཆོན་གྱིས་ཐུལ།
 |རིག་ས་རྒྱ་ག་ཉེན་འཁོར་སྦྱིང་རྫོགས་པ་ཀྱིས་སྒྲོངས།
 |དད་པ་འི་ཞིང་ལ་ཉམས་རྟོག་ས་ལོ་རྟོག་ཆོས།
 |ཆོའདིས་ལས་རྫོགས་དང་ནས་ཡིག་རྒྱ་སྒྲོངས།

|བདེན་ཞེན་རྟོག་ཞེན་མཛད་མེལ་སྒྲིག་ས།
 |འདིར་སྣང་བདེན་ཆོས་སྦྱིང་པའི་ཆོས་ཀྱིས་དེད།
 |ཆོས་ས་བས་གསུམ་རྟོག་ས་ཆོར་བས་གསུམ་རྟོག་ས་སྤྱོད་སྒྲོངས།
 |ག་ཉིས་པའི་དག་རྫོགས་དང་ནས་ཡིག་རྒྱ་སྒྲོངས།

།དད་པའི་སྤྱུའི་ཉམས་ལེན་ཆོས་སྒྲོལ་རྒྱུ་དང་།
།འདིར་སྤྱད་སྤྱིམ་དུ་ཞེན་ལོག་སྤྱུ་ཐང་ཞེས།
།སྤྱིང་རྩེའི་སྤྱུའི་ཁམས་གསུམ་མག་པར་བྱེད།
།གསེན་པའི་རྒྱུས་རྩེ་གསལ་དང་ནས་ཡིག་དུག་སྒྲོལ་སྤྱིང་སྤྱིང་།

།སྤྱད་ཆོད་ལ་བྱུལ་པ་ལ་གསལ་ཏེ་བདེན་པར་མེད།
།འཁོར་འདས་རྒྱུ་རྩེ་གསལ་ཆོས་སྤྱིམ་ལོག་སྤྱིང་།
།རྒྱུ་རྩེ་གསལ་པར་གྲོལ་ལོག་སྤྱིང་ལོག་སྤྱིང་།
།གྲོལ་ལོག་སྤྱིང་གསལ་གསལ་ཏེ་དང་ནས་ཡིག་དུག་སྒྲོལ་སྤྱིང་སྤྱིང་།

།རང་སེམས་རིག་སྤྱིང་གསལ་ཆོས་སྤྱིང་འདི་དང་།
།མ་བཅོས་གསལ་ཆོས་མཐའ་བཞག་ན་རང་གསལ་པར་ཆོད།
།སྤྱད་ཆོད་ཆོས་ཆོད་དང་དུ་བྱུལ་ཆོས་ཆོད།
།རིག་སྤྱིང་རྩེ་གསལ་པར་ཞེན་ལོག་སྤྱིང་ཆོད་སྤྱིང་།

།གསལ་པར་ཞེན་ལོག་སྤྱིང་ཆོད་སྤྱིང་ཆོད་སྤྱིང་།
།སྤྱིང་ཆོད་སྤྱིང་གསལ་གསལ་པར་ཆོད་སྤྱིང་།
།གསལ་ཆོད་སྤྱིང་གསལ་ཆོད་སྤྱིང་ཆོད་སྤྱིང་།
།ཆོད་སྤྱིང་ཆོད་སྤྱིང་ཆོད་སྤྱིང་ཆོད་སྤྱིང་།

|ཀྱུ་རྩོམ་བརྟགས་མས་དོན་དམ་གཏུག་ལ་ཡོད།
 |དོན་དམ་དང་ནས་ཀྱུ་རྩོམ་འཆར་ཚུལ་ལྟོས།
 |བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་སྟོབས་ལ་ཉུག་མའི་གཤིས།
 |སྟོབས་བྱལ་ལྟ་བུའི་དང་ནས་ཡིག་རྒྱུག་སྟོངས།

|སྒྲུང་བའི་སྟེང་དུ་སེམས་ཀྱི་ཞེན་པ་ཆོད།
 |སེམས་ཀྱི་སྟེང་དུ་སྒྲུང་བའི་རྩྭ་ལྷག་དེ་བ།
 |སྒྲུང་སེམས་གཉིས་མེད་རྒྱ་ཤོལ་ཡུལ་པ་ཆེ།
 |རོག་ཅིག་རྟོགས་པའི་དང་ནས་ཡིག་རྒྱུག་སྟོངས།

|སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་རིག་སྟོང་ག་ཉུག་མར་གྲོལ།
 |རིག་པའི་རང་ཅུལ་སེམས་རྟོག་རང་སར་དག།
 |སེམས་རིག་གཉིས་མེད་ཐིག་ལེ་གཅིག་གི་དང་།
 |བསྐྱེམ་མེད་ཆོས་སྒྱུའི་དང་ནས་ཡིག་རྒྱུག་སྟོངས།

|ག་རྒྱུགས་སྒྲུང་ལྟ་བུ་ཤེས་ན་བསྐྱེད་རིམ་གཞན།
 |མཛོམ་དང་མཛོམ་སྒྲུང་ཞེན་རང་སར་གྲོལ།
 |ཞེན་མེད་སེམས་ཀྱི་སྒྲུང་ཆར་ཕགས་པའི་སྒྱུ།
 |མཐོང་སྒྲུང་རང་གྲོལ་དང་ནས་ཡིག་རྒྱུག་སྟོངས།

།སྒྲུབ་སྒྲུབ་སྒྲུབ་ཤེས་ན་བཟུམ་བཟོད་གནད།
།སྒྲུབ་དང་མི་སྒྲུབ་སྒྲུབ་ཞེན་རང་ས་ར་གྲོལ།
།ཞེན་མེད་ལ་ཁེར་འདས་རང་སྒྲུབ་ཡིག་རྒྱུག་གསུང།
།ཐེས་སྒྲུབ་རང་གྲོལ་དང་ནས་ཡིག་རྒྱུག་སྒྲོངས།

།དི་སྒྲུབ་སྒྲེམ་མེད་ཤེས་ན་རྩོམ་ས་གནད།
།ཞེན་དང་མི་ཞེན་ཞེན་སྒྲུབ་རང་ས་ར་གྲོལ།
།ཞེན་མེད་དི་སྒྲུབ་འཕགས་པ་འཛིའུ་ལ་ཐིམ་ས་དང།
།དི་སྒྲུབ་རང་གྲོལ་དང་ནས་ཡིག་རྒྱུག་སྒྲོངས།

།རེ་སྒྲུབ་ཆོག་སྒྲུབ་ཤེས་ན་མཆོད་པ་འགནད།
།བརྒྱད་དང་མི་བརྒྱད་ཞེན་སྒྲུབ་རང་ས་ར་གྲོལ།
།ཞེན་མེད་བཟུམ་བཟོད་འཕགས་པ་དགྲེས་པ་འཛིའུ་ལ།
།རེ་སྒྲུབ་རང་གྲོལ་དང་ནས་ཡིག་རྒྱུག་སྒྲོངས།

།རེ་སྒྲུབ་མཉམ་ཉིད་ཤེས་ན་རེ་སྒྲེམ་ས་གནད།
།འགྲུང་ལྟོག་ཆོག་སྒྲུབ་བ་རང་ས་ར་གྲོལ།
།ཞེན་མེད་ཕྱིན་རེ་ག་བྱ་ལྟོག་ཕྱིན་ལས།
།རེ་སྒྲུབ་རང་གྲོལ་དང་ནས་ཡིག་རྒྱུག་སྒྲོངས།

ཆེས་ཀྱི་ནུབ་སྐྱོད་པར་ཤེས་ན་ལྟ་བུ་འཛིན་ནང་།
ལད་ན་རྒྱུ་ནུབ་སྐྱོད་ཡི་འཛིན་སྐྱོད་ས་རང་ས་ར་གྲོ་ལ།
ཁེན་མེད་སྐྱོད་སྐྱོད་ལ་ཁེན་རང་ས་ཆེས་སྐྱོད་འོད་དང་།
རྟོག་ཆོག་ས་རང་གྲོ་ལ་རང་ནས་ཡིག་རྒྱུ་སྐྱོད་ས།

ཁེན་སྐྱོད་ལྟ་ལ་རྟོག་མ་འཛིན་སྐྱོད་སྐྱོད་ས།
ཁེན་སྐྱོད་རང་ཤར་རང་གྲོ་ལ་གསལ་སྐྱོད་དང་།
གསལ་སྐྱོད་མེད་ལོ་ཡེ་ཤེས་ལོ་གསལ་ན་མེད།
ཁེན་སྐྱོད་རང་གྲོ་ལ་རང་ནས་ཡིག་རྒྱུ་སྐྱོད་ས།

རྒྱུ་ལྟ་ལྟ་ལ་རྟོག་མ་འཛིན་སྐྱོད་སྐྱོད་ས།
མཆོག་འཛིན་རང་ཤར་རང་གྲོ་ལ་ཡེ་སྐྱོད་དང་།
ཡེ་སྐྱོད་མེད་ལོ་ཡེ་ཤེས་ལོ་གསལ་ན་མེད།
རྒྱུ་ལྟ་རང་གྲོ་ལ་རང་ནས་ཡིག་རྒྱུ་སྐྱོད་ས།

འདོད་ཆགས་ལྟ་ལ་རྟོག་མ་ཁེན་ཁེན་སྐྱོད་སྐྱོད་ས།
ཁེན་སྐྱོད་རང་ཤར་རང་གྲོ་ལ་ལད་སྐྱོད་དང་།
ལད་སྐྱོད་སྐྱོད་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ལོ་གསལ་ན་མེད།
འདོད་ཆགས་རང་གྲོ་ལ་རང་ནས་ཡིག་རྒྱུ་སྐྱོད་ས།

ལྷག་དེག་ཡུལ་རྩེ་མ་འབྲང་དུ་བྱོན་སྒྲོལ་སྒྲོལ་
རྩིག་དུ་བྱོན་རང་ཤར་རང་གྲོལ་སྒྲོལ་དང་།
སྒྲོལ་དུ་བྱུང་པའི་ཤེས་ལོག་ས་ན་མེད།
ལྷག་དེག་རང་གྲོལ་དང་ནས་ཡིག་རྒྱུག་སྒྲོལ་སྒྲོལ་

ལ་ཏི་མུག་ཡུལ་ལ་མ་རྒྱེ་མ་རང་དེ་སྒྲོལ་
རྩིག་ཆོག་ས་རང་ཤར་རང་གྲོལ་རིག་སྒྲོལ་དང་།
རིག་སྒྲོལ་ཆོས་དུ་བྱོན་པའི་ཤེས་ལོག་ས་ན་མེད།
ལ་ཏི་མུག་རང་གྲོལ་དང་ནས་ཡིག་རྒྱུག་སྒྲོལ་སྒྲོལ་

ལ་བྱུག་ས་ཡུང་པའི་སྒྲོལ་སྒྲོལ་མེད་ནམ་མཁའི་དང་།
སྒྲོལ་ཉིད་རིག་པའི་ཐིག་ལེ་སྒྲུབ་རས་ག་ཟིག་སྒྲོལ་
ལས་གས་པ་ནམ་མཁའི་རྒྱལ་པོ་ལོག་ས་ན་མེད།
སྒྲོལ་ཉིད་རྒྱལ་པོ་དང་ནས་ཡིག་རྒྱུག་སྒྲོལ་སྒྲོལ་

ཆོ་རབ་ཡུལ་སེམས་གཏིས་སྒྲེལ་འཆིང་པའི་ཞག་སྒྲོལ་
མཉམ་ཉིད་གཏིས་མེད་རྩིག་ས་ན་སྒྲུབ་རས་ག་ཟིག་སྒྲོལ་
ལས་གས་པ་དེ་ན་ཡོད་ཞག་ས་པ་ལོག་ས་ན་མེད།
རོམ་ཉམ་རྩིག་ས་པའི་དང་ནས་ཡིག་རྒྱུག་སྒྲོལ་སྒྲོལ་

|འདྲ་ཤེས་མཆོག་མར་འཛིན་པ་འབྲུལ་པ་འི་སྒོ་
 |འགོ་ཀྱན་སྒྲིང་རྩེས་འཛིན་ན་སྐྱུན་རས་ག་ཟིགས།
 |འཕགས་མཆོག་འཕེར་པ་དོད་སྐྱུགས་ཡིགས་ན་མེད།
 |དམིགས་མེད་སྒྲིང་རྩེ་འི་དང་ནས་ཡིག་རྒྱུག་སྒྲོངས།

|འདྲ་བྱེད་འཕེར་པ་འི་ལས་ཀྱིས་འིགས་རྒྱུག་འཕེར།
 |སྒྲིང་ཁིམ་ཉ་མ་ཉིད་རྩེ་གས་ན་སྐྱུན་རས་ག་ཟིགས།
 |འགོ་འདྲུལ་ཐུགས་རྩེ་ཆོག་པའི་གས་ན་མེད།
 |ག་ཞན་པ་ན་རྩེ་གཅིག་དང་ནས་ཡིག་རྒྱུག་སྒྲོངས།

|རྒྱལ་ཤེས་པེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཆོགས་པ་བརྒྱད་ཀ་
 |པེམས་ཉིད་ཆོས་སྐྱུར་རྩེ་གས་ན་སྐྱུན་རས་ག་ཟིགས།
 |འཕགས་མཆོག་ཀྱུ་པ་བརྒྱུ་མཆོག་པའི་གས་ན་མེད།
 |རང་པེམས་སངས་རྒྱལ་ཤེས་པས་ཡིག་རྒྱུག་སྒྲོངས།

|ལུས་སྐྱུང་ག་དོས་བཅས་འཛིན་པ་འཆིང་པ་འི་རྒྱ་
 |སྐྱུང་སྒྲིང་ལྟ་བུ་ཤེས་ན་སྐྱུན་རས་ག་ཟིགས།
 |འཕགས་མཆོག་འབྲུལ་ཐིམ་པའི་གས་ན་མེད།
 |སྐྱུང་སྒྲིང་ལྟ་བུ་འི་དང་ནས་ཡིག་རྒྱུག་སྒྲོངས།

|དག་སྒྲུང་བརྟེན་པ་འོས་ཏེ་གསུམ་པ་འབྲུལ་པ་འབྲུལ་བའི་རྒྱུ།
 |ཐུགས་སྒྲུང་སྒྲུགས་སྒྲུ་ཤེས་ན་སྒྲུབ་རལ་ག་ཟིགས།
 |འཕགས་མཆོག་མཆོག་སྒྲུ་ཞེས་ཡིག་སྒྲུབ་མེད།
 |སྒྲུགས་སྒྲུགས་སྒྲུ་ཤེས་པས་ཡིག་སྒྲུག་སྒྲུངས།

|མེས་སྒྲུང་བའི་ཞེས་ཏེ་འབྲུལ་པ་འབྲུལ་བའི་རྒྱུ།
 |ཏེ་ག་བྲུལ་ག་ཤེས་པ་འབྲུག་སྒྲུབ་རལ་ག་ཟིགས།
 |འཕགས་མཆོག་མེས་ཏེ་དཔལ་བས་ཡིག་སྒྲུབ་མེད།
 |མེས་ཏེ་དཔལ་སྒྲུབ་པ་འབྲུག་སྒྲུབ་ཡིག་སྒྲུག་སྒྲུངས།

|སྒྲུང་མེད་ཡིག་སྒྲུབ་པ་ཆོས་སྒྲུབ་པ་འབྲུལ།
 |ཆོས་སྒྲུབ་པ་འབྲུག་པ་མེད་སྒྲུབ་རལ་ག་ཟིགས།
 |འཕགས་མཆོག་འཛིན་ཏེ་དཔལ་བས་ཡིག་སྒྲུབ་མེད།
 |དག་པ་འབྲུལ་པ་འབྲུལ་པ་འབྲུག་སྒྲུབ་ཡིག་སྒྲུག་སྒྲུངས།

|ལྷ་གཅིག་རྒྱལ་བ་ཀུན་འདུས་སྒྲུབ་རལ་ག་ཟིགས།
 |སྒྲུགས་གཅིག་སྒྲུང་བའི་ཀུན་འདུས་ཡིག་སྒྲུག་སྒྲུངས།
 |ཆོས་གཅིག་བསྐྱེད་ཏེ་གསུམ་པ་ཀུན་འདུས་བྱང་ཆུབ་སེམས།
 |གཅིག་ཤེས་ཀུན་གྱི་པ་འབྲུག་སྒྲུབ་ཡིག་སྒྲུག་སྒྲུངས།

|བྱས་པས་ཅི་བྱ་བྱེད་པ་ཐོར་བའི་ཆུ།
 |བྱས་ཆད་སྒྲིབ་པའི་མེད་པའི་ཆུ་ལ་ལྟོས།
 |དེ་ནི་བྱར་མེད་དང་ལ་བཞག་ན་དག་ལ།
 |བྱ་བྱེད་ཅམས་སའོ་ཞོག་ལ་ཡིག་རྒྱུ་སྒྲོངས།

|སྒྲས་པས་ཅི་བྱ་སྒྲས་ཆད་བེ་མོ་འི་གཏམ།
 |འབྲེལ་མེད་ནམས་གཡེད་སྒྲིབ་པའི་ཆུ་ལ་ལྟོས།
 |དེ་ནི་བརྩོད་མེད་དང་ལ་གནས་ན་དག་ལ།
 |སྒྲ་བརྩོད་ན་དེ་ཀྱིས་ཆད་ལ་ཡིག་རྒྱུ་སྒྲོངས།

|སོར་བས་ཅི་བྱ་འགོ་འདུག་དཔ་བའི་ཆུ།
 |འབྲམས་ཀིང་ཆོས་ལས་འིང་བའི་ཆུ་ལ་ལྟོས།
 |དེ་ནི་གཅིག་ཏུ་སེམས་བག་པ་བན་དག་ལ།
 |བག་པོ་བཞེད་ཀྱིས་སྒྲིབ་པའི་ཆུ་ལ་ལྟོས།

|ཐོས་པས་ཅི་བྱ་ཐོས་ཆད་མི་གཅོང་ཆུ།
 |ཟ་འདོད་ཆོམ་པ་མེད་པའི་ཆུ་ལ་ལྟོས།
 |དེ་ནི་ཏིང་འཛིན་ཟས་སུ་ཐོས་ན་དག་ལ།
 |ཐམས་པ་ཏུང་བྱེད་འཕྲེལ་པའི་ཆུ་ལ་ལྟོས།

།བསམ་པས་ཅི་བྱ་བསམ་ཆོད་འབྱུལ་པའི་ཆུ།
།བསམ་དོན་ཐོག་ཏུ་མི་ལེ་ལ་ཚུལ་ལ་ཉལ།
།དེ་ནི་ཆོད་དེ་འོ་སྒྲུབ་སྒྲུབ་སྒྲུབ་སྒྲུབ་སྒྲུབ།
།སྒྲུབ་སྒྲུབ་སྒྲུབ་སྒྲུབ་སྒྲུབ་སྒྲུབ་སྒྲུབ།

།འབྱུང་བས་ཅི་བྱ་ལོངས་སྒྲུབ་ཞེན་པའི་སྒྲོ།
།བསམ་གསལ་ཆོད་འབྱུང་ལུས་པའི་ཚུལ་ལ་ཉལ།
།དེ་ནི་བདག་འཛིན་ཞེན་པ་བཅད་ན་དག་ལ།
།གསལ་འཛིན་ཆོད་སྒྲུབ་བཅད་ལ་ཡིག་ཏུ་སྒྲུབ་སྒྲུབ།

།ཉལ་བས་ཅི་བྱ་གཉིད་ཆོད་གཉིས་ལ་དང།
།སྒྲུབ་དལ་མི་ཆོད་འཛིན་པའི་ཚུལ་ལ་ཉལ།
།དེ་ནི་སྒྲིབ་སྒྲིབ་སྒྲིབ་སྒྲིབ་སྒྲིབ་སྒྲིབ་སྒྲིབ།
།ཉིན་མཆོད་ཆོད་ཆོད་ཆོད་ཆོད་ཆོད་ཆོད་ཆོད།

།ལོངས་ལོངས་ལོངས་ལོངས་ལོངས་ལོངས་ལོངས།
།འཛིན་བདག་སྒྲུབ་སྒྲུབ་སྒྲུབ་སྒྲུབ་སྒྲུབ།
།དེ་ནི་འབྱུང་ལ་ཉལ་ཆོད་སྒྲུབ་སྒྲུབ་སྒྲུབ།
།དུས་ལ་ཉལ་ཆོད་ཆོད་ཆོད་ཆོད་ཆོད་ཆོད།

ཁོ་དང་ལྷན་གྱིས་འག་གི་རྩིས་ཀྱིས་ཅི།
དེ་ལྟར་སྐད་ཅིག་འཁྱུར་པའི་རྩིས་ལ་ལྟོས།
སྐད་ཅིག་རེ་རེ་སོང་བའི་ནུས་ལ་ཉེ།
དེ་ལྟར་ལྟ་ཉིད་ནས་ཡིག་རྩལ་སྒྲོངས།

ཆོ་མི་ཉི་མ་བཞི་ལྟ་ཡར་ཡར་འགོ།
འཆི་བ་དག་གི་བསོལ་བའི་ལྟ་རྩིས་ལྟར་འོང།
དེ་ནི་ཆོ་ལྟ་ཉི་མ་གྱི་བསོལ་བ་ཅི་མ།
སྐད་པའི་ལོང་ལོང་མི་འདུག་ཡིག་རྩལ་སྒྲོངས།

ཆོས་སུ་ཡིག་རྩལ་པ་བཟང་མོ་དང།
ཁོ་ལོངས་མིག་ལོངས་བསྐྱེད་པས་འབྲས་མི་འབྱིན།
དག་བསྐྱེད་ཀྱིས་ལ་འཛིན་པ་ལ་འབྲས་སྒྲོ།
ཅི་ག་ཅིག་སེམས་ལ་ལྟོས་ལ་ཡིག་རྩལ་སྒྲོངས།

ཡང་དང་ཡང་དུ་རང་གི་སེམས་བརྟགས་ན།
ཅི་ལྟར་བྱས་ཀྱང་ཡང་དག་ལ་མ་ལ་འགོ།
ག་དམས་པའི་གནད་བརྒྱ་འདུས་པ་འདི་ལོན།
ག་ནད་དོན་ག་ཅིག་ལ་སྒྲིལ་ལ་ཡིག་རྩལ་སྒྲོངས།

|དང་པོར་སྒྲིག་ས་མའི་སྒྲིད་ལ་སྒྲོ་བའི་གཏམ།
 |གཏམ་འདི་རང་གིས་རང་ལ་གདམས་པ་སྟེ།
 |རང་སྒྲོ་བ་ཏིང་ནས་འབྱུར་བའི་སྒྲོ་སྒྲགས་ཆིག་
 |སྒྲིད་ལ་རང་འདྲ་ལས་སྒྲམ་ནས་སྤུལ་བ་ལགས།

|མི་འདྲ་ལྟ་སྒྲོམ་མ་ཐོན་པོའི་གདེངས་ཚད་དང་།
 |ལྷག་ས་གཉིས་བྱ་བ་ཞག་འབྱུབ་པའི་རྣམ་དཔྱད་སྒྲོ།
 |རང་ག་ཞན་སྒྲོ་བ་ཏིང་པོར་བའི་འདྲུན་གྲོས་ཤོམས།
 |སྒྲིད་ལ་ཡོད་པར་བྱུར་ན་མ་ཐོན་པོ་བཤགས།

|བར་དུ་ལྟ་སྒྲོམ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་གཏམ།
 |རྟོགས་པའི་ཉམས་སྒྲིང་བདག་ལ་མེད་མོད་ཀྱང་།
 |ཀུན་མ་སྒྲོན་ལ་བསྐྱུང་བ་བརྒྱད་པའི་ནོར་ཆེན།
 |གསུང་གིས་བསྐྱུངས་པའི་གོ་ཡུལ་བཤད་པ་ལགས།

|ཐམ་དེས་འབྱུང་ཆོས་ལ་སྤུལ་བའི་གཏམ།
 |གཏམ་འདི་བརྟོད་དོན་མེད་ཀྱང་ཤུགས་ཀྱིས་ཐམ།
 |འོན་ཀྱང་སྐྱུང་བ་ཅས་རྒྱལ་བའི་བཞེད་གཞུང་དང་།
 |མི་འགལ་ཉམས་སྤྱད་སྐྱུང་སྐྱུང་བཞེད་ཆེ།

འདྲེ་རྩེ་གལ་ཐབས་པར་དུ་དགོ་བའི་གཏམ།
 ཐག་དཀར་ཅེ་རྒྱལ་གྱི་པའི་ཐག་ཐུག་ཏུ།
 ལྷུ་འདྲི་མ་ཐོག་སྤྲི་མ་བསྐྱུ་པ་མ་བཟོ་དན་མ།
 འུག་ལྷ་མ་འབར་ཨ་བུ་རྒྱལ་པོ་མ་གྱི་མ།

ཁབ་འད་རྒྱུ་པར་མོང་ཡང་ཅི་ཆ་སྟེ།
 འོན་པར་འབྲུལ་པ་མེད་པའི་དགོ་ཆོག་སྤྲི་མ།
 བྱིད་དང་བདག་བཅས་ཁམས་གསུམ་འགྲོ་བ་ཀུན་ལ།
 ཆོས་མཐུན་བསམ་པ་འབྲུལ་པའི་རྒྱུ་རྒྱུ་ལྟོ། འགོ་ལོ། ॥

དཔལ་གྱུལ་འོན་པོ་ཆེ་ལ་རྒྱན་པའི་གསལ་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོ་མ་མཛད་པའི་ཉམས་ལེན་
 དམ་པའི་སྟོང་ནོར་འདི་ཉིད་པར་དུ་བསྐྱུན་པའི་དགོ་མས་པ་རྒྱན་ལྷ་ལོ་དང་མ་རྒྱག་ལོ་
 གཉིས་ཀྱི་གཙོ་མ་རང་གཞན་འབྲེལ་ཐོབ་ལེ་མས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཐོག་མེད་ནས་བསམ་
 པའི་ཐོག་ལྟངས་ལྟས་བྱང་ཞིང་རྒྱལ་གྲོལ་སྤྲོད་མེད་པ་འཕགས་མཆོག་སྤྱག་པསྤུལ་རང་
 གྲོལ་ཀྱི་གོ་འཕངས་ལ་འུག་པར་གྱུར་ཅིག ། ། ཅེས་མོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༢༣
 རབ་གནས་མེ་ཀྱི་ལའི་བླ་ ༡ ཆོས་ ༡༢ རྩེ་ལོ་ ༡༨༢༤ རྩེ་ ༡༠ ཆོས་ ༡༠ ཉིན་པར་དུ་
 རྒྱན་པའི་སྟོང་ནོར་སྟོན་པའི་དེ་མཆོག་དུ་འབྲུལ་པར་གྱུར་ཅིག འགོ་ལོ། མཆོག་ལོ།

ཚེས་མཐུན་གྱི་གྲགས་པ་རྣམས་ལ་ལེགས་སྐྱེས་སུ་དར་ལེགས་
དབང་སྟོང་སྐུལ་སྐྱེས་སུ་བསྟན་ཅོར་བུ་ནས་པར་དུ་བསྐྱུན།

中華民國寧瑪巴喇榮三乘法林佛學會

台北市德惠街155號2樓

電話：(02)585-6116

傳真：(02)585-8832